

﴿الْمَلِكُ يَوْمَ يَدُ الْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى

الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ (٤٦)

إن كانت الدنيا يملك الله فيها بعض خلقه بعض خلقه ، كما قال سبحانه : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تَرَى الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ ..﴾ (٢٦) [ال عمران] وقلنا : فرق بين الملك والمُلك : الملك كل ما تملك ولو كان حتى ثوبك الذي ترتديه فهو ملك . أما المُلك فهو أن تملك مَنْ يملك ، وهذا يعطيه الله تعالى ، ويهبه لمن يشاء من باطن مُلكه تعالى ، كما أعطاه للذي حجاج خليفه إبراهيم عليه السلام : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ^(١) إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ..﴾ (٢٠٨) [البقرة]

هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فلا ملك ولا مُلك لأحد ، فقد سلب هذا كله . والملك اليوم لله وحده : ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (١٦) [غافر]

إنن : فما في يدك من ملك الدنيا ملك غير مستقر ، سرعان ما يُسلب منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام الملك لغيرك ما وصل إليك . فالمسألة ليست ذاتية فيك ، فملكك من باطن ملك الله تعالى صاحب الملك ، وهو الملك الحق ، فملكه تعالى ثابت مستقر ، لا ينتقل ولا يزول .

وإن انتقلت الملكية في الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجمع يوم القيامة في يده تعالى ، وتجمع الملك والسلطة في يد واحدة إن كانت معقولة عندما في الدنيا ، حيث نذره الاحتكار والدكتاتورية التي تجعل

(١) حاجه . نازحه المحبة فهي مضاعفة من الجانبين ، أي : قدم كل منهما حجة ليطلب بها الآخر . [القاموس الفويم ١/ ١٤٣] .

السلطة والقهر في يد واحدة ، إِنَّ كانت هذه مضمومة في البشر فهي محمودة عند الله تعالى ؛ لأنها تتركز في الدنيا في يد واحد صاحب هوى .

أما في الآخرة فهي في يده تعالى ، فالرحمة في الدنيا أن يوزع الملك والسلطان ، والرحمة في الآخرة أن تُجمع في يده تعالى : ﴿ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ ۝ (٢٦) ﴾ [الفرقان] إذن : اجتماع الملك يوم القيامة لله تعالى من مظاهر الرحمة بنا ، فلا تأخذها على أنها استكثار أو جبروت ؛ لأنها في يد الرحمن الرحيم .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُطمثك : لا تقلق ، فالملك يوم القيامة ليس لأحد تخاف أن تقع تحت سطوته ، إنما الملك يومئذ الحق للرحمن .

والحق : الشيء الثابت الذي لا يتغير ، وما دام ثابتاً لا يتغير فهو لا يتناقض ولا يتعارض ، فالرجل إذا كلّمك بكلام له واقع في الحياة وطلبت منه أن يعيده لك أعاده ألف مرة ، دون أن يُغيّر منه شيئاً ، لماذا ؟ لأنه يقول من خلال ما يستوحى من الحقيقة التي شاهدها ، أما إن كان كاذباً فإنه لا يستوحى شيئاً ؛ لذلك لا بدّ أن يختلف قوله في كل مرة عن الأخرى ؛ لذلك قالوا : إِنَّ كُنتَ كَذُوبًا فَكُنْ نَكُورًا .

ومن رحمانيته تعالى أن يقول سبحانه : ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝ (٢٦) ﴾ [الفرقان] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع فيه ، وهذه رحمة بنا أن ينصحننا ربنا ويعدل لنا ، وإلا لوفاجأنا بالعقوبة لكان الأمر صعباً .

فإن ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين ، فاحرص أيها الإنسان أن تكون من الميسر لهم لا من المعسر عليهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾ (٢٧)

هذه عدة آيات ذكرتها هذه الآيات : ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى
يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ..﴾ (٢٢) [الفرقان] ، ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ..﴾
(٢٥) [الفرقان] ، ﴿الْمَلَكُ يَرْمِذُ الْحَقُّ ..﴾ (٢٦) [الفرقان] ، ﴿يَوْمَ يَعَضُّ
الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ..﴾ (٢٧) [الفرقان] فيوم القيامة جامع لهذا كله .

وقلنا : إن الظالم : الذي يأخذ حق غيره ، والحق - تبارك وتعالى -
يُوضِّحُ هذا الظالم بقوله تعالى : ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ﴾ (٥٧) [البقرة]

لأنهم لا يقدرُونَ على ظُلم الله تعالى ، ولا على ظُلم النبي ﷺ ،
فكلمة الله ورسوله هي العليا ، وسينتصر دين الله في نهاية المطاف .
ومع ذلك يعاقبهم الله تعالى على ظلمهم لأنفسهم ، فنعم الإله إله يفعل
هذا مع مَنْ عصاه .

والكافر حتى في مظهرية ظُلمه للغير يظلم نفسه : لأنه يضعها
في موضع المسئولية عن هذه المظالم . إذن : لو حَقَّقَ الإنسان الظلم
لوجده لا يعود إلا على الظالم نفسه .

وحين يرى الظالم عاقبة ظُلمه ، ويعاين جزاء فعله يعضُّ على
يديه ندماً وحسرة . والعَضُّ انطباق الفكِّين الأعلى والأسفل على
شيء ، وللعضِّ مراحل تتناسب مع المُفْزَع الذي يلجئ الإنسان له ،
وفي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنْ
الْغِيظِ ..﴾ (١٦٩) [آل عمران]

والأنامل : أطراف الأصابع وعضُّها من الغيظ عادة معروفة حينما يتعرض الإنسان لموقف يصعب عليه التصرف فيه فيعضُّ على أنامله عضًّا يناسب الموقف والحدث ، فإن كان الحدث أعظم ناسبه أن يعضَّ يده لا مجرد أصابعه ، فإن عظم عضُّه على يديه معاً كما يحدث لهم في الآية التي معنا : ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ (٢٧) [الفرقان] لأنه في موقف حسرة وتدم على الفرصة التي فاتته ولن تعود ، والخطأ الذي لا يمكن تداركه : لذلك يُعَذَّب نفسه قبل أن يأتيه العذاب .

فيعضُّ على يديه معاً ، فكان الأمر المُفْرَع الذي يعاينه بلغ الغاية : لذلك عضُّ على يديه ليسبلغ الغاية في العضوض ، وهو العاضِّ والمعضوض ، ولا يُعَذَّب نفسه بهذه الطريقة إلا مَنْ يئس من النجاة . ثم يبين علة ذلك : ﴿يَقُولُ يَنَالِيَتْنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلاً﴾ (٢٧) [الفرقان] وإن كانت هذه الآية قد نزلت في حدث مخصوص وفي شخص بعينه ، فإنها تعم كل مَنْ فعل هذا ، فالعبرة - كما يقولون - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهذا جزاء كل ظالم حان عن الجادة .

وهذه الآية نزلت في حدث خاص باثنين^(١) : عقبه بن أبي معيط ، وكان رجلاً كريماً يُطعم الطعام ، وقد دعا مرة رسول الله ﷺ إلى طعامه ، لكن رسول الله اعتذر له وقال : لا أستطيع أن أحضر طعامك إلا أن تشهد أن : لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فلما شهد

(١) أورده الراخدى النيسابورى في أسباب النزول (ص ١٩٦) قال ابن كثير في تفسيره (٢٦٧/٢) : « سواء كان سبب نزولها في عقبه بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم » .

الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه ، فأغضب ذلك أمية ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوت يا عقبة ، فقال عقبة : والله ما قلتُ ذلك إلا لأنني أحببتُ أن يأكلَ محمد عندي كما يأكل الناس ، فقال أمية : فلا يبرئك مني إلا أن تذهب إلى محمد في دار الندوة فتطأ عنقه وتبصق .. إلخ ، وفعل عقبة ما أشار عليه به صاحبه^(١) فنزلت الآية : ﴿وَيَوْمَ يَعْصِيُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْسَ بِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧)﴾ [الفرقان] والمراد بالسبيل قوله : لا إله إلا الله محمد رسول الله .

تم يقول

﴿يَنوَيْلُنِي لَيْلَتِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا (٢٨)﴾

الويل : الهلاك ، فهو يدعُر الهلاك ويناديه أن يحلَّ به ، والإنسان لا يطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرَّض لعذاب أشدَّ من الهلاك ، كما قال أحدهم :

* أَشَدُّ مِنَ السَّقَمِ الَّذِي يُذْهِبُ السَّقَمَا *

وقول الشاعر :

كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافِيًا وَحَسِبُ الْحَنَاءَ أَنْ يَكُنَّ أَمَانِيًا^(٢)

فلما كانت المسألة أكبر منه وفوق احتماله نادى يا ويلتى احضرى ، فهذا أوانك لتخلصينى مما أنا فيه من العذاب .

(١) قال الضحاك : لما بزق عقبة في وجه رسول الله ﷺ عند براقه في وجهه فتشعب شعبتين ، قاحرق خديه ، وكان أثر ذلك فيه حتى الموت . نقله الواجدى في أسباب النزول (ص ١٩٢) .

(٢) البيت بيت مشهور للمعتزى (ديوانه ٢٨٦/٤) وأورده شهاب الدين محمود الحلبي في كتاب « حسن التوسل إلى صناعة التوسل » (٢٥٢) في فصل « حسن الابتداءات » .

وقوله ﴿لَيْتَنِي ..﴾ (٢٨) [الفرقان] تَعْنُ ، والتَّمَنَّى طلب أمر محبوب لا سبيل إلى حصوله ، كما قال الشاعر في التمني :
لَيْتَ الْكَوَكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا   عُقُودَ مَدْحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمِي
وهذا أمر لا يمكن أن يُنال .

وأخر يقول :

فيا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا   فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ
فقصارى ما يعطيه أسلوب التمني أنه يدل على أمر محبوب . كنت أحب أن يحدث ، لكن أحدث بالفعل ؟ لا .

وكلمة (فلان) تقولها كناية عن شخص لا تحب حتى ذكر اسمه ، فعقبة (ابن أبي مُعِيط) لم يقل : ليتني لم ألتخذ أمية (بن خلف) خليلاً إنما قال (فلاناً) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر اسمه .
والخليل : من الخلَّة والمخالَّة يعنى : الصداقة المتداخلة المتبادلة وفى ذلك يقول الشاعر :

وَلَمَّا التَّقِينَا قُرْبَ الشُّوقِ جَهْدَهُ   خَلِيلَيْنِ ذَايَا لَوْعَةٍ وَعِثَابًا
كَانَ خَلِيلًا فِي خِلَالِ خَلِيلِهِ   تَسْرَبُ أَثْنَاءَ الْعِثَاقِ وَعِثَابًا
ثم يذكر علة ذلك :

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ (٢٩)

﴿خَذُولًا﴾ (٢٩) [الفرقان] صيغة مبالغة من الخذلان ، نفول : خاذل وخذول ، ومعنى خذلك أى : تخلى عنك فى الأمر بعد أن مد لك حبال الأمل ، فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلى عنك وتركك ، كذلك

الشيطان يفعل بأوليائه ، كما جاء في آيات أخرى : ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦) [المشر] وفي آية أخرى : ﴿ وَإِذْ زَيْنُ لَهْمُ الشَّيْطَانِ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ .. ﴾ (١٨) [الأنفال]

وفي موضع آخر يقول لاتباعه : ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ^(١) وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِي .. ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

فحين يقولون له : لقد أغويتنا واضللتنا يقول لهم : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ .. ﴾ (٢٢) [إبراهيم] لا سلطان حجة أقنعكم به ولا سلطان قهر أحملكم به وأقهركم على طاعتي ، بل كنتم على (تشويرة) : ﴿ إِلَّا أَنْ دَعَوْتَكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي .. ﴾ (٢٦) [إبراهيم]

ثم يقول الحق سبحانه عن رسوله محمد ﷺ :

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا

هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ (٣٠)

القوم : قوم الرجل : أهل وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم : إما أرض ، وإما دين ، وسُمُّوا قَوْمًا لأنهم هم الذين يقومون على أمر الأشياء ، فهم الرجال خاصة ؛ لأن النساء المفروض فيهن السكن والقرار في البيوت .

والحق - تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق في قوله تعالى : ﴿ بَنَائُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا

(١) السخر : المغيث المنقذ من يستصرخه ، واستصرخه : استغاث به ، والصريخ : الاستغاثة والمستغيث والمنيث . [القاموس القويم ٢٧٢/١] .

نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَمِيَ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ .. ﴿١١﴾ [الحجرات] إذن : فالقوم هم الرجال خاصة .

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر^(١) :

وَمَا أَدْرِي وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِي أَقَوْمَ آلِ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءٍ^(٢)

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ ﴿٣٠﴾

[الفرقان] أضاف القوم إليه - ﷺ - لأنه منهم يعرفونه ويعرفون أصله ، وقد شهدوا له بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق قبل أن يبعث ، وكان عندهم مؤتمناً على نفائس أموالهم : لذلك خاطبهم الحق تبارك وتعالى بقوله : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٢٨﴾ [التوبة]

إذن : فالرسول ليس بعيداً عنكم ، ولا مجهولاً لكم ، فعن لم يؤمن به كرسول ينبغي أن يؤمن به كاسوة وقدوة سلوك لسابق تاريخه فيكم .

لذلك نرى أن سيدنا أبا بكر ما انتظر من رسول الله دعوة ، ولا أن يقرأ له قرآناً ، أو يظهر له معجزة ، إنما آمن وصدق بمجرد أن قال رسول الله ، فما دام قد قال فقد صدق ، ليس بمعجزة رأها أبو بكر ، إنما برصيده القديم في معرفة رسول الله في سلوكه وخلفه ، فما كان رسول الله ﷺ ليدع الكذب على الخلق ، ويكذب على الخالق .

(١) الشاعر هو : زهير بن أبي سلمى ، حكيم الشعراء في الجاهلية ، كان أبوه وخاله وأخته سلمى وابناه كعب ورجير وأخته الخنساء شعراء ، ولد في بلاد مزينة - يثواحي المدينة ، من أشهر شعوره مطلقته ، توفي عام ١٢ ق. هـ . [الأعلام للزركلي ٥٢/٣] .
(٢) ديوان زهير بن أبي سلمى ٧٢ . وحسن التوسل صفحة ٢٣١ .

وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الله ما يُثبت نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدّقتُ به ، ووقفت بجانبه وثبّته وهدأت من روعه ، وقالت له : « والله لا يُسلمك الله أبداً ، إنك لنصلِّ الرحم ، وتحمل الكل »^(١) ، وتعين على نوائب الدهر^(٢) .

ومعنى : ﴿ مَهْجُورًا ۝٢٠ ﴾ [الفرقان] من الهجر وهو قَطْع الصلة ، فإن كانت من جانب واحد فهي هَجْر ، وإن كانت من الجانبين فهي (هاجراً) . والمعنى : أنهم هجروا القرآن ، وقطعوا الصلة بينهم وبينه ، وهذا يعنى أنهم انقطعوا عن الألوهية وانقطعوا عن الرسالة المحمدية ، فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية ، وانقطعوا عن الرسالة المحمدية حيثما كذبوا بها ، وانقطعوا عن الأحكام حينما عصَوْها ، وبذلك اتخذوا هذا القرآن مهجوراً في كل هذه المسائل : العقائد والعبادات والتصديق بالرسول .

مع أن العرب لو فهموا قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ .. ۝٢١ ﴾ [الزخرف] لمجدّوا القرآن وتمسكوا به ، فهو الذي عصمهم وعصم لغتهم ، وأعلّى ذكّهم بين الأمم ، ولو أن كل أمة من الأمم المعاصرة أخذت لهجتها الخاصة الوطنية ، وجعلت منها لغة لتلاشت العربية كلغة .

وفي كثير من بلدان الوطن العربي لو حدثتوك بلهجتهم الخاصة لا تفهم منها شيئاً ، ولولا أن القُصْحى لغة القرآن تربط بين هذه اللهجات لأصبحت كلُّ منها لغة خاصة ، كما حدث في اللغات اللاتينية

(١) تحمل الكل : أى تعين المتقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال انظر شرح النورى على مسلم (٥٦١/٢) ، وفتح البارى للعسقلانى (٢١/١) .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٢) وستة مواضع أخرى من صحيحه ، وكذا مسلم في صحيحه (١٦٠) من حديث عائشة رضى الله عنها .

التي تولدت منها الفرشسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية ، ولكل منها أسسها وقواعدها الخاصة بها ، وكانت في الأصل لغة واحدة ، إلا أنها لا رابط لها من كتاب مقدس .

فالحق - تبارك وتعالى - يُنْبِئُهُمْ إِلَى أَنْ الْقُرْآنَ فِيهِ ذِكْرُهُمْ
وشرفهم وعزتهم ، وفيه شهرتهم وصيتهم ، فالقرآن جعل العرب على
كل لسان ، ولرأه لذابوا بين الأمم كما ذابت قبيلهم أمم وحضارات لم
يسمع عنها أحد .

لذلك يقرل لهم النبي ﷺ : « إِنَّ تَوَمَّنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ يَكُنْ حَظَّكُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَإِنْ تَرَدُّوا عَلَى قَوْلِي صَبِرْتُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ » (١) .

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٢١﴾

وإذا لم يَكُنْ للرسول أعداء ، فلماذا جاء ؟ لو انتظرنا من الجميع
ساعة ياتى الرسول أَنْ يُصَدِّقُوهُ وَيُؤْمِنُوا بِهِ إِذَنْ : فلماذا جاء
الرسول ؟ لا ياتى الرسول إلا إذا طَمَّ الفساد وعم ، كما أننا لا نأتى
بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وباء .

وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة ، وقد جاء الإسلام لِيُسَوِّيَ
بين الناس ، ويسلب هؤلاء سيادتهم ، فلا بُدَّ أَنْ يَقِفُوا مِنْهُ مَوْقِفَ
العداء ، وهذا العداوة هو حيثية وجود الرسول فيهم ، وليس النبي ﷺ

(١) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (٢١٦/١) ضمن حديث وفد كلاب قريش إلى رسول
الله ﷺ .

بَدْعًا فِي ذَلِكَ ، فَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَكَانَ لَهُ أَعْدَاءٌ ، مَعَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ
السَّابِقِينَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْهُمْ فِي قَبْضَةِ زَمْنِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ وَفِي مَكَانٍ مُحَدَّدٍ ،
أَمَّا رِسَالَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَكَانَتْ رِسَالَةً عَامَةً فِي الزَّمَانِ وَفِي الْمَكَانِ ،
وَلَا بُدَّ أَنْ يَتَنَاسَبَ الْعَدَاءُ - إِذَنْ - مَعَ انْتِشَارِ الرِّسَالَةِ وَعُمُومِهَا فِي
الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُوطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى
ذَلِكَ .

وكلمة (عدو) من الكلمات التي تُطلق مفردة ، وتشمل المثنى
والجمع ، ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم : ﴿ فَإِنَّهُمْ
عَدُوِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٧٧) [الشعراء]

وفي سورة الكهف : ﴿ أَفَتُخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ
عَدُوٌّ .. ﴾ (٥٠) [الكهف] ولم يقل : أعداء .

وفي بعض الآيات تأتي بصيغة الجمع كما في قوله تعالى :
﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ .. ﴾ (١٧٣) [آل عمران]
فلو كانت قضية لغوية لجاءت بصيغة المفرد في كل
الآيات .

لكن لماذا عدل القرآن هنا عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع ؟

قالوا : إِنَّ كَانَتِ الْعَدَاوَةُ مِنَ الْمَفْرَدِ وَالْمُثْنَى وَالْجَمْعِ عَدَاوَةً وَاحِدَةً
قَالَ (عدو) بصيغة المفرد لاتحاد سبب العدَاوَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْعَدَاوَاتُ
مُخْتَلِفَةً : هَذَا يِعَادِيكَ لِشَرَفِكَ ، وَهَذَا يِعَادِيكَ لِعِلْمِكَ ، وَهَذَا يِعَادِيكَ
لِمَالِكَ ، فَتَعَدَّدَتْ أَسْبَابُ الْعَدَاوَةِ قَالَ (أعداء) أما في مسألة الإيمان
وَالْيَقِينِ بِالنَّسَبَةِ لِلْكَافِرِينَ فَالْعَدَاوَةُ وَاحِدَةٌ ، لَكِنْ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا
الْعَدَاوَاتُ مُتَعَدِّدَةٌ : هَذَا يِعَادِيكَ لَكَذَا ، وَهَذَا يِعَادِيكَ لَكَذَا ؛ لِأَنَّهُ مُخَالَفٌ
لِهَوَاهُ .

وحينما تحدثنا عن قوله تعالى : ﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ .. ﴾ (٦٦) [النور] كلها بصيغة الجمع إلا في قوله تعالى : ﴿ أَوْ صَدِيقَكُمْ .. ﴾ (٦٦) [النور] بصيغة المفرد ، لماذا ؟ لأن صداقة المؤمنين ينبغي ألا تكون إلا لمعنى واحد ، هو الحب لله ، وفي الله ، لا ينبغي أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا .

وفي ذلك يقول النبي ﷺ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار »^(١) .

فإذا كان أصدقاؤك يحبرتك الله ، فهم جميعاً كصديق واحد .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ .. (٣١) [الفرقان] يعنى : كأعدائك الذين اتخذوا القرآن مهجوراً ، والذين وقفوا منك موقف الشعنة والإيذاء والسخرية .

﴿ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ .. ﴾ (٧١) [الفرقان] أى : الذين يُجرِّمون يعنى : يرتكبون الجرائم ، وهى المعاصى والذنوب حسب مدلولاتها .

الحق - تبارك وتعالى - حينما يكشف لرسوله ﷺ حقيقة أعدائه ، وأنهم كثيرون ، وأنهم مجرمون إنما ليوطئن نفعه على ذلك ، فلا يُفاجأ به ، ويتحمل أذاهم إن أصابوه بسوء . وهذه المسألة كالمصل والتحصين الذى يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه ، فالحق سبحانه يعطى رسوله المناعة اللازمة لمواجهة أعداء الدعوة .

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه (١٦) وكذا مسلم فى صحيحه (١٢) كلاهما فى كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

لذلك نجد « تشرشل » القائد البريطاني الذي ساس الحرب العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق أفتلح مما هي في الواقع ليُوطن شعبه على قوة التحمل ، وعلى التصدي للصعوبات الشديدة ، ومهما واجههم من مصاعب قال لهم ما زال هناك المزيد منها ، حتى إذا ما حدث ذلك كانوا على استعداد له .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝٤٦ ﴾ [الفرقان] أي : أن الله تعالى سيهديك إلى الطريق الذي بمقتضاه تنتصر على هؤلاء جميعاً . وسبق أن ذكرنا عن الفاروق عمر - رضي الله عنه - أنه حينما نزل قوله تعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝٤٥ ﴾ [الأنعام] قال : أي جمع هذا ؟ يعني تعجب كيف سنهزم هؤلاء ونحن الآن عاجزون حتى عن حماية أنفسنا ؟ ولا نبيت إلا في السلاح ، ولا نصبح إلا في السلاح نخاف أن يخطفنا الناس ، فلما وقعت بدر وهُزم المشركون وحُصِدَت أرواح صناديدهم قال : صدق الله : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝٤٥ ﴾ [الأنعام]^(١) .

كيف حدث هذا ؟ حدث من هداية الله لرسوله ﷺ إلى أسباب النصر ، والحق - تبارك وتعالى - ينصر بالضيء وينصر بضده ، وقد اجتمع في بدر سادات قريش وأقرباؤها وأغنياؤها وصناديد الكفر بها ، حتى قال رسول الله ﷺ : « هذه مكة ، قد أُلقت إليكم أفلاذ^(٢) كبدها^(٣) » ،

(١) أورد ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم (٢٦٦/١) عن عكرمة قال : « لما نزلت : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝٤٥ ﴾ [الأنعام] قال عمر : أي جمع يهزم ؟ أي : أي جمع يغلب ؟ قال عمر ، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول : « سيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ » فعرفت تأويلها يومئذ . »

(٢) الأفلاذ : القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة . والجمع أفلاذ . وفي حديث بدر : « هذه مكة تد رمكم بأفلاذ كبدها » أراد جميع قريش وأبوابها وأشواقها ، كما يقال : فلان قلب غشيره : لأن الكبد من أشرف الأعضاء ، [لسان العرب - مادة : فلد] .

(٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤٣/٢) ، وأورده ابن هشام في السيرة النبوية (٦١٧/٢) عن عروة بن الزبير

وقد خرجوا جميعاً على حال الاستعداد للحرب ، أما المؤمنون فقد كانوا قلة مستضعفين على غير استعداد للحرب ، ومع ذلك نصرهم الله .
والحق سبحانه يطمئن رسوله ﷺ والمؤمنين معه . ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ .. ﴾ (٢٤٩) [البقرة]

وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ جُذِنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٧٣) [الصافات]
وقال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤٦) [الرعد] أى : ننقص من أرض الكفر ، ونزيد في أرض الإيمان ،
والحق سبحانه أخبرنا بقضايا ، يجب أن تُوجد أحداث في الحياة والواقع خادمة لتصديق هذه القضايا .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ۝ ٣٢ ﴾

هذا أيضاً أحد الأمور التي يتعلقون بها كي لا يؤمنوا ، وكيف يطلبون أن ينزل القرآن جملة واحدة ، وهم لا يطبقون منه آية واحدة ؟ لكنه الجدل والسفسطة والإفلاس في الحجة ، فاعتراضهم على نزول القرآن مُنَجِّماً^(١)

إن : لا غضاضة عندهم في القرآن ، وعيبي في نظرم أنه نزل على محمد بالذات ، وأنه ينزل مُنَجِّماً لا جملة واحدة ، وكان طاقة الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !!

(١) مُنَجِّماً أى : مُفَرَّقاً مقطوعاً على حسب الأحداث واسباب نزول الآيات آية آية . قال ابن كثير في تفسيره (٣ / ٣١٨) : « روى الفصائلي بإسناده عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر . ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة » .

ثم يقول سبحانه : ﴿كَذَلِكَ .. (٣٢)﴾ [الفرقان] يعنى : أنزلناه كذلك مُنْجِماً حَسَبَ الأحوال . والحكمة من ذلك ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ .. (٣٣)﴾ [الفرقان] لأنك ستعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقف تزلزل ، فكلما تعرضت لموقف من هذه المواقف نزل القرآن تسلياً لك وتثبيتاً وَصَلَةً بِالسَّمَاءِ لَا تَنْقُطِعُ . ولو نزل القرآن مرة واحدة لكان التثبيت مرة واحدة . ثم تأتى بقية الأحداث بدون تثبيت . ولا شك أن الصلة بالسمااء تُقَوِّى المنهج وتُقَوِّى الإيمان .

كما أن القرآن لو نزل مرة واحدة ، كيف يتسنى لهم أن يسألوا عما سألوا عنه مما حكاه القرآن : يسألونك عن كذا ، يسألونك عن كذا .. إلخ . إذن : نزوله مُنْجِماً اقتضاء لحكمة الحق سبحانه ليعدد مواقف تثبتك ، لتعدد مواقف الإيذاء لك .

ومعنى : ﴿وَرَقَّلْنَاهُ ثَرَاتِلاً (٣٢)﴾ [الفرقان] أى : أنزلناه مُنْجِماً حَسَبَ الأحوال ، فكلما نزل نجم تمكنتم من حفظه وتكراره فى الصلاة .

﴿وَلَا يَأْتُوكَ بِمِثْلِ الْإِجْتِنَافِ﴾

بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣)﴾

المثل مثل قولهم : ﴿لَوْ لَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً .. (٣٢)﴾ [الفرقان] أو قولهم : ﴿لَوْ لَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ (٣٣)﴾ [الزخرف] والمثل : الأشياء العجيبة التى طلبوها .

ولو أجابهم الله لما قالوا لأنكروا قولهم وتصلوا منه . كما قال تعالى عن اليهود : ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَلَيْهَا .. (١٤٢)﴾ [البقرة] ومع ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم . أما كان فيهم رجل يتنبه لقول القرآن ، فيحذرهم من هذا القول ليوقع

رسول الله في حرج ، ويظهر القرآن على أنه كذب ، ويقول كلاماً يخالف الحقيقة ، وعندها ، لهم أن يقولوا : لقد قال القرآن كذا وكذا ولم يحدث منا هذا ؟

﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ
أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٢٤)

﴿ الَّذِينَ .. ﴾ (٢٤) [الفرقان] إجمال لأشخاص معروفين بذواتهم ، وقفوا من الرسول موقف العداء ، ومنهم من سبق أن قال : ﴿ يَلْتَمِئَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ (٢٧) يَتَوَلَّيْنِي لِيَتَنِيَ لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ (٢٨) [الفرقان]

والحشر : الجمع للحساب ، لكن سيُحْشَرُونَ على وجوههم ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الله : كيف يمشون على وجوههم ، قال ﷺ : « الذي أمشاهم على أرجلهم ، قادر أن يمشيهم على وجوههم »^(١) .

فالذي يمشى على وجهه كالذي يمشى على بطنه ، ولعله يُجَرَّ جراً ، سواء أكان على وجهه أو على أي شيء آخر ، ثم إن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن أمور هي مناط القدرة المطلقة .

والحق - تبارك وتعالى - يوضح هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي

(١) عن أنس بن مالك أن رجلاً قال : يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٦٠ ، ٦٥٢٣) وكذا مسلم في صحيحه (٢٨٠٦) كتاب صفات المنافقين .

عَلَى رَجُلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

[النور]

إذن : المشى لا ينحصر فى الحالات التى نعرفها فقط ، إنما هى طلاقة القدرة التى تفعل ما تشاء .

لكن ، لماذا لم يذكر القرآن أسماء هؤلاء الأشخاص الظالمين المعاندين للإسلام ؟ قالوا : هذا من باب إرخاء العنان للخصم ، وكلمة (العنان) تأتى بكسر العين وفتحها ، واللغويون يقولون : هى على وزن ما هى بمعناه ، فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وزن سحاب ، وإن أردت بها عنان الفرس ، فهى على وزن لجام .

وراكب الدابة إن أرخى لها العنان تركها تسير كما تشاء . كذلك الحق - تبارك وتعالى - يرخى للخصم العنان ليقول كل ما عنده ، وليأخذه إلى جانبه ، لا بما يكره ، بل بما يحب . وقد علم الله تعالى رسوله ﷺ كيف يرد عليهم ويجادلهم الجدل الهادئ ، بالتى هى أحسن ، فحين قالوا عنه مفتر ، وعن القرآن مفترى ومكذوب رد عليهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اقْرَأْ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ .. ﴾ (٢٨) [يونس]

ثم يترقى فى جدالهم : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اقْرَأْ قُلْ إِنْ اقْتَرَبْتَهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ ﴾ (٢٩) [مود] وفى آية أخرى يرد عليهم : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣٤) [سبا]

وهل النبى ﷺ لا يعرف من على الهدى ومن على الضلال ؟ لا شك أنه إرخاء العنان للخصم ، يقول لهم : أنا وأنتم على طرقتى نقيض : أنا أقول بآله واحد وأنتم تكذبون قولى ، فانا متناقض معكم فى هذه القضية ، والقضية لا بد أن تأتى على شكل واحد ، فإما أنا على الهدى ، وإما أنتم ، وأنا لا ادعى الحق لنفسى .

إِنَّ : المطلوبُ أَنْ تُعْمَلُوا عقولكم لِتُمَيِّزُوا مَنْ مَنَّا عَلَى الْهَدْيِ وَمَنْ مَنَّا عَلَى الضَّلَالِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْضَى حُكُومَتَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَمَا تَرَكَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْحُكْمَ إِلَّا وَهُوَ وَاثِقٌ أَنَّهُمْ لَوْ تَجَرَّدُوا مِنَ الْهَوَى لَعَرَفُوا أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ عَلَى الْهَدْيِ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالِ .

إِنَّ : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا في اقتراحاتهم ، وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء ، ومع ذلك حينما تكلم عنهم جاء بأسلوب عام فقال : (الذين) ولم يقل هؤلاء ، بل جاء بالقضية العامة ولم يواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف في أمر الدعوة ، وهذا نوع من استمالة الخصم لنقطع منه شراسة العداء والعناد .

لذلك يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله ﷺ : ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ .. ﴾ (١٥٩) [آل عمران] كأنك لم تكن لهم بطبعك : لأن عنادهم وآذاهم كان سيُزغم طبعك على أن تكون قاسياً معهم ولكن رحمة الله شملتك فلنت لهم ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .. ﴾ (١٥٩) [آل عمران]

هذا يعنى أن الداعية لا بد أن يكون رُحْبُ الصدر ، رُحْبُ الساحة ، ذلك لأنه يُخرج أهل الضلال عما ألفوه إلى شيء يكرهونه ، فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب يكرهونه ، فتجمع عليهم شدتين ، إنما تلطف معهم ، كما قال عز وجل لموسى وهارون عندما أمرهما بدعوة فرعون : ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيًّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (٤٤) [طه]

لأن الذي بلغ من عناده أن يتكبر لا على المخلوقين أمثاله ، إنما يتكبر على الخالق فيدعى الألوهية لا بد أن تأتيه بأسلوب لين لطيف .

وفى آية أخرى يعلم الحق سبحانه رسوله ﷺ كيف يجادل المشركين ، فيقول سبحانه : ﴿ قُلْ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ أَجْرِي .. ﴾ (٢٥) [سبا]

وهل يُتَصَوَّرُ الإِجْرَامُ مِنْ رِسُولِ اللَّهِ ؟! وَفِي الْمَقَابِلِ : ﴿ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٥) [سبأ] مع أن منطق الجدل هنا أن يقول : وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تُجْرِمُونَ . لكنه نسب الإِجْرَامَ لِنَفْسِهِ ، ولم يذكره فِي حَقِّ الْآخَرِينَ ، فهل هناك تَلَطُّفٌ وَتَرْقِيقٌ لِلْقُلُوبِ فَوْقَ هَذَا ؟

الحق - تبارك وتعالى - يعرض لكل هذه المسائل ليثبت أن رسوله ﷺ كان حريصاً على إيمان قومه ، وأنه لم يدخر وسعاً في سبيل هدايتهم وجذبهم إليه : لدرجة أنه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه . حتى قال له ربه : ﴿ فَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ هَذَا الْخَبَرُ أَمَفًا ﴾ (٦) [الكهف]

وقال : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) [الشعراء]

يعنى : مُهْلِكٌ نَفْسِكَ مِنْ أَجْلِ هِدَايَتِهِمْ ، وما عليك إلا البلاغ ، ولا يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حرماً ورغبة أكيدة في هداية قومه .

ومعنى : ﴿ أَوَلَيْسَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٢٤) [الفرقان] قوله تعالى ﴿ شَرٌّ .. ﴾ (٢٤) [الفرقان] ولم يقلُ أشر : لأن معناها : أن الجهة الثانية فيها شر ، وهذا أيضاً من إرخاء الحنان للخصم .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن أقوام الرسل السابقين :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ^(١) ﴾ (٢٥)

(١) الوزير . المحيى والمساعد . قال في [لسان العرب - مادة : وزر] : « الوزير في اللغة اشتقاقه من الوزر . والوزر : الضيل الذي يمتص به لئيجى من الهلاك . وكذلك وزير الخليفة معتاه الذي يعتمد على رأيه في أمور ويلتجى إليه » .